

-此文字記錄係用以輔助聽講，若搭配達理法師講經語音效果較佳

主講者：上達下理 法師

語音來源：佛陀教育影音集成-般若[C006]-[T0624]金剛經講義 共25次之第2次 檔案名稱：
624002M.mp3

語音來源網址：<http://www2.budaedu.org/ghosa/C006/T0624/>

階段進度：第五校暨順文《西元2016年8月17日》

佛陀教育影音集成達理法師口述金剛經講義文字記錄作業規則

《例一》—表《》內文字為外加的內容，例如用以指示該段說法係對應於第幾小時之第幾分之第幾秒，或表該文字係由記錄者額外添加等，並非達理法師口說原有。文字紀錄者必須忠於原意、原文。倘能同時兼顧原意與原文時，不宜更動任何文字。然當發現由口語轉成文字過程易導致讀者無法領會原義時，在「依義且儘量依語原則」下，被迫添加少許語助詞、文字或說明，以協助讀者體會達理法師原義。為免逾越，此等文字特加以外框《》，以提醒讀者其非法師口語原有內容，也可藉此方便後續勘誤者的校對更正，以免因記錄者個人原因，造成記錄失真。《x x : x x》—《》綠色底且有下標者表演講開始或結束的時間。

┆ —表語音中斷。

┆ —表語音重新開始。

例二—紅底表文字有誤。

例三—紫底表文字可能有誤。

例四—黃底表提醒對該文字須提高警覺。

《例五或例六或例七》—表無法確定為其中多者中之何者。

《討論例八》—當文字記錄之斟酌無法以簡短文字清楚表達時，以討論呈現之。

《討論一》

此處法師的口述內容可有三種不同解讀

一、破到那清淨的、沒有、實相的不能破，它就算了了了。

或

二、破到那清淨的、沒有四相的不能破，它就算了了了。

三、破到那清淨的、沒有事相的不能破，它就算了了了。

本文字紀錄中暫時採納以上三、的解讀。

《00:00》開始

修行的方法。「金剛經」也是這樣地，祂最初破相，破見，這…最後破這個，無我、無人、無眾生、無壽者，那是什麼？就破念頭！念頭起來裏面，念頭出來，無我、無人、無眾生、無壽者，這個念頭就清淨了，嗯，我們假若懂這樣地，那一部金剛經啊，你可以這樣去修就可以了，也不必再去詳細研究祂，嗯，這是我對金剛經的理解，可以貢獻大家，可以參考。假如大家認為對，那這樣去做非常方便；假如人家有什麼意見，那你去研究，這個是各人各人的見智見仁，我並不一定講我的對，我不敢講的。可是那修行啊，最初、因為我們念頭出來就有見了，有見就有相了，它由細而粗，嗯，要修起來由粗而細—破相、破見、破念頭，這是最徹底地，祂「金剛經」的宗旨也是在這。嗯，我們要先講，這個「五重玄義」我希望大家看看就好了。因為我這一個一個名，解釋名，已解釋啊；又解釋這個體，以什麼作體？祂以空體、清淨為體；啊、什麼宗旨？祂破執嘛！這個是祂宗旨；祂的作用，嗯祂作用也是這個—「無住生心，生心無住」！這祂作用啊，祂妙用，不著四相，一路都不著的；嗯祂判教相，判教相我可以告訴大家：「判教相啊，我們不要跟祂佛法裏面搞到頭昏腦脹」。比如世尊講，華嚴講我這是經王，講法華這是講經王，嗯祂講這個般若，祂講我這個法門最尊最貴。哈！祂世尊自己講的，那是王大呢？還是最尊最貴的好？這個我們也可以講：「你、適合你就好了」，所以我是講：「人家講，賣花說花香」，沒有一個人賣花講：「我這個花不香的」—沒有人要啊！世尊講法門，講這個法門是一馬馬虎虎啦，馬虎你講出來做什麼？祂一定贊成它，講這個法門很好，那眾生才重視，

《02:38》

那眾生重視啊，未必每個法門都適合，是不是啊！你、適合你就是好的；你、不適合你，你不要修它，也不要毀謗它，我們最怕人家一喜歡這個法門，就毀謗其他的法門，我是講啊，你這個弘法、弘揚佛法是功德，你毀謗佛法是罪過，你不要功德抵不夠你罪過，你虧本啊，那你要注意，因為都是佛說的，譬如那一宗、那一派，都是好的，都是從世尊的法門去修持，你不要喜歡、你修般若就講他念佛法門不好，實在你心清淨來念佛最好，兩個和合起來那最好，那很容易成就地，你不要以為他—喔念佛是著相，那你眾生啊最初你著相，久而念到一心不亂，嗯，再念而無念，他破相了，他花開見佛—花開見佛就等於明心見性，那是一樣的道理。那所以、我這裏順便同大家講，這法門啊不要輕重它，都世尊教化我們的，嗯每個法門都好，可你適合你，你就認為它好，就好了啊，其餘不適合你，你不要講它不好，旁人也好。好像我們吃東西，要吃辣椒的，沒有辣椒啊他講這菜再好也不好，不會吃辣椒的啊，你一點辣椒，它那菜再好他也講不好，因為這是各人各人的口味。欸，我們不要隨便去謗這佛法，這又是末法時期，你教內就自己謗來謗去，那是講佛法就更衰微了，所以我們有句話—「要這個僧讚僧，就法興」，我是講：「要法讚法，那佛法才興」，這個法門對、這個法門—世尊講，很好，那法門也是的—世尊講，也很好，那你這佛法就興盛了，你不要一個佛法起來，很多法門啊講那法門不好、這個法門不好，嗯，你修禪宗的就禪宗最好，其他不好，嗯，修那一宗的講那一宗最好，這是、這眾生的偏見—世尊講法是適應眾生的根器祂沒有好壞地，

好像醫師開藥方一樣地，你有這病他開這藥方，治這個病是好的，其他的病啊，不適應的你不要去吃它就好，你不能講它那藥方不好，它可以醫好人的，啊一樣的健康就好了，

《05:24》

這我們要去理解這東西，這個東西呀就是般若，你不要看這東西是、講它這個同般若有什麼關係？這是般若，般若的「不著相」，嗯！你任何相都不要執著它，欸，不要執著它，那將來般若一清淨之後，心俱萬法，是好的，都是好的，這是一樣的，所以講這句話並不是同般若有什麼關係—就是般若，嗯因為不了解它，都是輕重它，心裏面輕重，心裏面就不平等，不平等啊它就不平常了，不平常又有百煩，那心啊老是動的，它沒有定的，那怎麼是般若？般若這是慧啊，沒有定的支持它那是狂慧，有定沒有般若，那是增長無明的，這個定慧要等持啊它就是般若，嗯，這般若並不是講啊專講智慧、沒有定就可以做般若，那也不成的，它一定要定慧等持，嗯它這般若構成，所以這「真空妙有，妙有真空」，「緣起性空，性空緣起」的，它都不會偏一邊的，都不會偏一邊的，這就是般若，所以我們對佛法八萬四千法門啊，門門都是好的，佛講的沒有不好的，這是有般若、有這個智慧啊，你假如講—「這我們修這個好，其餘的不好啊」，這個就不是般若，這是眾生的知見，這我們理解它，所以這樣地學啊，那學般若的他就不會偏空，不會執著他自己本宗的，他沒有、他般若裏面沒有自己執著，有執著他都破掉，嗯他破掉，這個我們剛才講的，噢大家要注意。

《07:33》

嗯，這今天比如講這經題，翻譯的人也講了！這五重玄義我裏面也有寫，希望大家自己看，那裏不清楚，我一天在這裏只有講一次，那其餘的空啊，這大家也是不嫌棄的時候，我們私人也可以去談談，一天也沒有什麼事，因為談起來也很好，談佛法談起來心裡很愉快地，不要談世俗話，世俗話談起來就心裏就又是是非非的，那個不好，嗯，這我們要注意。現在時間有沒有？還有幾多¹？啊，到了就…，這個經文、我們明天起再正式來講經文。

《08:27》

昨天講般若，我差一點漏掉「三般若、五般若」，我想今天再補充一下。我們普通講的般若是有三種：「實相般若」、「觀照般若」、「文字般若」；嗯佛經裏面也有講、這含的多兩種：一個是「眷屬般若」、一個是「境界般若」。這「眷屬般若」是一種聯想—比如我們看到青絲就想到黃絲、赤絲，這是叫「眷屬」，這也應該包括在「觀照般若」裏面，可以包了，因為「觀照般若」一看到這青絲，它有想到這也有紅絲，也有這綠絲，它也會這樣的，那所以—這個「眷屬般若」。這有「境界般若」，「境界般若」就是「文字般若」，我們「文字般若」講這樹就是樹、山就是山，這一切「境界」就是「文字」代表。那實際是有「三般若」。

《09:41》

這「三般若」啊比如「實相般若」是講我們的心體—「心體實相」，「心體實相」啊—「實相無相無不相」，這實相並不是講啊…。

---

¹ 《多少》

《09:56》

它無相就空的，無不相啊它能起作用，嗯，就顯示一切相，所以心具足一切法，它是同大明鏡一樣的，嗯它有大明鏡光明體，它裏面就含藏一切山河大地、森羅萬象的影啊，都是在它鏡子裏面顯示出來，所以我們講—「山河大地，森羅萬象，都是一心之所印」，就是它…，這個是實相，實相本來是空體的，空體的啊才能遍滿，嗯才能遍滿，要凡有事相的，這遍滿就不容易，因為事相有所限的，這個是「實相般若」。「觀照般若」就是我們的用、的妙用，這觀照啊要觀一切世間無非是緣生的，緣生的幻化不實的，啊那你不要執著它，因為凡是緣生的事，在我們這身相，在有情啊有生老病死，在器世間有成住壞空，在心裡有生住異滅，嗯它這遷流不斷的，固然是無常，也不是斷滅的，嗯，那你這樣²能觀照它—常無常，它既不斷滅也不是常的，那世間法你了解了，你就不會執著它，嗯知道它幻化的、不實的，你可以解脫，嗯就不要著相了。

《11:53》

這「文字般若」啊，「文字般若」就是一切境界，就經典由文字記載下來所講的，佛所講的道理我們由文字記載下來，我們可以了解佛當時所講的義理是在什麼地方，所以我們有一句話—「從境界，起觀照，證實相」，就是「要從這文字般若去修，觀照它道理去實修，就可以證到自己的法身」，這個是從一般的講法，可是我們要知道，我們這一念心起來啊，可以講具足「三般若」，這怎麼講？我們一念心起來，你看這一念從哪裏起來，我們這念、固然由於過去的這個八識所含藏的，那就習氣，嗯它裏面「相分」、「見分」，它會生起，我們這習氣的它會動，動啊、就是我們這心念起來，心念起來「無動而動」—它本來心體是無動的，因為心念起來啊它就這動了，這個動、心體起來這動，這是講我們的「實相般若」也有這作用啦！這一動就是「觀照般若」，一動就顯示一切法，這一動一方面「觀照般若」顯示一切法，也是「文字般若」，所以一念心中就具足三般若，所以天台講—「一念具足三千」，嗯「百界千如」，都是這樣地。

《13:47》

所以我們心假若細一點，就可以發現我們這念頭非常之厲害，並不是一個念頭起來很單純的就講我現在要想什麼、想什麼這樣的。可我們念頭一起來啊，它俱足的，為什麼？我們念頭起來，我們不注意啊，噢，要注意它—這念頭起來馬上「事相、什麼東西都擺現在我們目前」，嗯這是這樣，這事相擺現在我們目前，這是等於「文字般若」、「境界般若」，可以這個心念一起來，就是它的作用，體用這也同時的，這相也可以講是同時的，嗯它有體有用，這用同大明鏡一樣的—它裏面一定顯一切事相，所以可以講是同時的，所以這一念心起來，也可以講具足「三般若」，這一念就是般若，我們簡單講就是般若，所以稍微不注意啊可以漏掉這「三般若」這個名相，這所謂名相我們心裏面具足的，具足、有的！至於那五般若—我剛才講的—「眷屬般若」在這「觀照般若」裏面，已含在裏面了；「境界般若」就含在「文字般若」—文字就³是境界，我們講房子，呵、大殿是大殿，那兩個都是文字啊，嗯它就是一切境界，它是在文字裏面。所以這「五般若」也是「三般若」。我們「三般若」只要心微細一點去看啊，

---

² 《這樣或只要》

³ 《就或只》

就是一念心起來，我們心粗，心粗就不知道它裏面含藏那樣厲害，所以我們心細的時候，古德講得更兇了—「一念三千」—這是天台所講的，我們沒有那樣、心那樣細，嗯，心細來實在一念起來就十法界都俱足，嗯那這我們要慢慢修持。

《16:11》

假如在座有這過來人，嗯再…，我們不敢講，其他的要靠我們這實在修行啊，我昨天所講的是修這念頭，修念頭啊，最好的方法我實在講啊就是「念佛」—嗯，它！我們不要什麼求妙，所以「念佛」就非常簡便、直接了當的法門，噢！「圓中圓，頓中頓」，它就這樣地，很快地，念頭起來就阿彌陀，所以永明壽禪師啊，他在這禪宗裏面—這大徹大悟的人，嗯他一天要念十萬佛，很多人講：「他一天怎麼會念十萬佛？」我是講：「我們心太粗了」，我們念頭啊細的沒有發現，這發現到細的念頭啊，那一天十萬也可能不只哩，他就看念頭念佛，這看念頭念佛很快地，嗯不是那很慢地，他可以念到十萬，我們看到很多這水裏面起波浪是粗的，等到水啊你看它好像在沒有動一樣的，可是那些才微細的流，嗯微細的流啊，就看到好像沒有流一樣的，那個是最細的，我們心也是一樣的，等到發現這個心念非常微細的時候，那你就好棒了！那微細的呀，它好像動而無動，啊它也無常的，它以前…啊、後浪推前浪，可是它太近太細了，我們眼光啊看不大清楚，水沒有這停止的！要水停止啊就沒有作用，所以這「流水不腐」—它流水啊它就不會壞，嗯，不流的水啊會壞，我們心念也是這樣地，我們看到一個人的心念好像是不動的，欸！除非是這一班羅漢，他用定力去抑它，不讓它起這個妙用，嗯，它所以羅漢啊，世尊講他「焦芽敗種」，沒有作用，自了漢，可是我們還沒有他地位，我們不能隨便批評啊，他還是一個小聖，可是他確實就這樣的，嗯他不起作用。

《18:50》

我們的心念，大乘佛法的心念，這自己不起念，嗯祂還要他起來，所以等到八地菩薩不動地，嗯祂講啊、佛經裏面講，世尊又加被他，佛要加被他，講：「善男子起」，嗯他做什麼事啊？啊！你不是有發願要度眾生嗎？你現在自己入定，那很舒服啊！那你願力要怎麼講？嗯、行願也不去做，所以那講是世尊加被他，我是講那他以前有發這個願，到那時候他悲願會觸動！欸，會觸動他。所以我們這修行發願非常要緊—沒有願他將來心啊就非常之沒有力量！他有願啊他有力量，你想要自己入定，很享福地，它不准許你，嗯你要度眾生！

《19:56》

所以我們這大乘佛法，同「觀音菩薩」一樣的—「尋聲救苦」，他心動起來雖然沒有這境界在前面，他還去找，找就要去度眾生，這去掉眾生的苦難，就「尋聲救苦」，還非要這樣地—這是大乘佛法的精神，行菩薩道是要這樣地。所以我們這心這呀它一天都在那邊動，動哩、眾生一動就是五欲名利，這、他不知道有清淨的心的快樂，他不清楚地，他認為這五欲名利就很好，所以一天趕為名利跑，這生死未了的，我們修行啊，為什麼講世尊教我們修執著《語音不清》，我們很多戒條都是去掉我們這個貪欲、五欲、六塵，

《21:02》

這東西要去掉，讓我們心清淨，這樣清淨它雖然心念一樣地會起來，可是前念清淨、後念清

淨、念念都清淨，你想那個是什麼人的境界？那是成佛了，是不是啊？喔，所以前念不生，前念不生就是清淨，嗯生心起來就有好也有壞，後面不滅，嗯後念它繼續起來、不滅，雖不滅也不生，那不生不滅就是「涅槃」啦，嗯，不是「涅槃」只有知道—「涅槃者不生，繫者不滅」，什麼不生？什麼不滅？這自己不了解，嗯，**就是我們自己心，念頭一起來「不落四相、不落空方」—那清淨的心體**，可是欸，這個就是講「無生」啊！呃、你講啊你這念頭生甚麼？無啊，沒有啊，沒有生什麼，可是啊後面不滅，嗯它不是停止—講後念不會再生起來，它繼續生起來，所以相續不斷的、相續不斷的都是「無生」，無生就無滅，嗯無生無滅這念頭起來也不垢不淨，也不增不減，嗯心經所講的啊，嗯，它那樣地就是涅槃啊，就涅槃，嗯，到那境界就是涅槃，涅槃啊就證果了。

《22:37》

嗯，所以我們修行啊，實在講就修這念頭，你修哪一宗都修這念頭，所以法相宗它「六七因中轉，五八果上圓」，它也是修這轉變這念頭，譬如說六識轉到「妙觀察智」，「妙觀察智」我剛剛講的，它一切因緣生的、幻化不實的，他不執著它，嗯，不執著它、裏面就沒有好壞的、這心的分別，那第七識啊，它沒有辦法執著了，嗯它就一個平等的，嗯，這六識沒有分別，七識平等啊，第八識啊一定就澄清啦，嗯，它裏面沒有含藏什麼，那就「大圓鏡智」，成佛是成為這「成所作智」。嗯、這些講起來就是般若。我昨天講，般若要從這極平常的對這平常的一天的生活、一天的行為都是不要去貪著，不要去分別好壞，那個你講是什麼？就是般若。因為般若是「現量」的境界，欸，看那樣就那樣地，他不動了，那樣地他是不是清楚，他清楚啊，假如我們一百個人心裡啊不要起分別，一百個人看一件東西，一定是一樣的，那一樣東西呀就叫真理啦。嗯，假如一百個人裏面，各人各人的習氣不一樣的，這個嗜好不一樣的，嗯他這個認為，有人是認為歡喜，有人認為這個不歡喜，這是難免的，那這個是參差了，這個是偏差啦，那一偏差啊，在這法相宗叫「比量」，嗯那一定是「非量」的，那不正常了啦，把那件東西啊變得千變萬化，它不是東西去千變萬化，是我們每個人心裡的變化不一樣的，你想那個那就不是般若，那不是我們真心啊，那是虛妄的心，咦是意識心。嗯這東西我們要了解。

《24:57》

我們了解了，實在講對我們的修行很大的作用、很大作用。否則，修行不知道這真心同這意識的分別，欸不清不楚，那你從意識去修，修一輩子你想要了脫生死，不可能的事，他一定流轉生死的一有是非、有好壞，這個心裡啊不平的，嗯不平地，嗯，它也是一不平啊就不是常的，它就非常啦，非常啊它就生滅的，嗯、這我們要了解它。這是因為昨天啊，我想講話一講多，這就忘記講這般若有「三般若」、「五般若」的差別。所以今天先補充一下，然後我們再講這經文。

《25:57》

這個講經文啊—「如是我聞」，這「如是我聞」在一般的註解，馬來西亞那個竺摩⁴法師，他一次同我講—他去累計起來、把人家的古德註解去累計起來有二十多種的解釋法，呵，它很

⁴ 《語音近似出入口舌》

繁的、很繁的！可是我們從心裡來講，「如」-心裡那樣就那樣地，那就是「如如不動」啊，
嗯，這那樣就那樣地，所以「現量」地，嗯他不變它，那是「如」啦，一「如」就一定「是」
地，嗯，一定「是」地，不如就不是，嗯不如、因為不如啊就不是啊，因為我們對這一切境
界，嗯聽到音聲，音聲講話的人是講一種音聲、它一種道理，所以每個人不一樣的，他會想
一喔這個應該是這樣地解釋、應該是那樣地解釋，這眾生自己的習氣所引起來，不一樣的，
嗯，這個既不如就不是啦。

《27:20》

可是在這裏講「如是」，我們可以簡單地講，這是集結經典的時候，阿難尊者他去複誦—他是
多聞第一，實在他是七佛的，專地《無法辨識》同這要流通佛法，他去示現去聽法，聽法了，他
沒有出家以前世尊所講的法他沒有聽過，他要求世尊講：「我出家，你以前講過的法你要補充，
講給我聽，我之後這《語音不清》還記得」，嗯世尊也答應他，所以集結經典的時候，他、大家公
推他去再複誦一樣的，他昇座人家看到：「噢！」—阿難尊者相貌同世尊差不多一樣的，他是
堂兄弟、叔伯兄弟，嗯他相貌很好的，因為人家以為是我們這本師佛再來，所以他阿難一上
去就講：「如是我聞」。他這「如是我聞」，一方面是世尊要入滅的時候，他阿難尊者還啼啼哭
哭，人家叫他趕快去問：「將來之後經典第一句要安什麼話？」，他就問世尊，世尊也交待他
—「如是我聞」，它同其他宗教的經典不一樣的。

《29:00》

這「如是」在這裏啊，這呀講阿難他親耳所聽的，「我」—是本來無我，嗯，隨順世間而說「我」
—因為我們要講話，總要隨順世間的話，無我、假如無我，沒辦法講啦，他這個我，是—「不
是有一點執著」，嗯，佛法裏面講無我，這裏又講我，他隨順世間的方便而講地。「聞」就是
耳朵所聽見，他親身所聽見的，不是傳聞的，不是人家傳過來，佛法裏面阿難都從世尊、親
耳聽到世尊所講的，嗯一點都不會偏差的，這一點不偏差就「如是」！嗯，他世尊這麼講我
就這麼講—他複誦起來，所以「如是我聞」，這是最直接了當的，最實在的。

《30:09》

嗯，再講那些解釋啊，嘿！那個竺摩⁵法師跟我講二十多種的解釋，它那些很多是鑽牛角尖的，
它會也講得很有道理，講說我們心裡裏面如如不動，這是「如」啦，因為世尊講話從這個平
常心、從大悲心流露出來，祂也沒有起分別而說法的，嗯祂沒有起分別而說法，這話怎麼講？
祂應眾生的根器，你眾生有什麼毛病祂要破除你這毛病，祂心裡它本身不動的，嗯祂這樣講
出來，這也是講祂自心裏面不動的是「如」，流露出來就「是」啊，嗯它從真心流露出來，阿
難所聽的啊，它一點都不偏差，世尊那樣講，他也那樣講，所以這「如是我聞」要這樣地去
講它，從心裡講也可以，從這個外表—「世尊所講的」、「阿難所記得的」—嗯一點都不偏差，
都是「如是我聞」，一方面哩是成佛的知識、將來之後經典第一句就要安這「如是我聞」，這
是這樣子—簡單噢，我們要聽經聞法要看佛經，我們看佛經啊就聽到「佛菩薩在講話」、「我
們在聽」—一樣的，那也是要這「如是我聞」—要從內心去體會它，不要從意識去分別它，
這意識分別它是有各人、各人的喜好，不一樣的，多少有摻雜自己的主觀成見在裏面，去分

⁵ 《竺摩 或無法確定》

別經典啊難免有偏差，只要我們去掉這自己的見解，這樣子去慢慢從自心裏面去體會它，它相應，那就是會有這樣「如是」嗯。所以我們看佛經，一定要「回歸自性」，嗯，不要老是從意識裏面講：「啊，佛經講很好很好啊！」怎麼好法？同我心裡怎麼樣的？它不相應，那是沒有什麼好處的，嗯，這是講啊、所以講：「如是我聞」—我們一切要看佛經，也是要依「如是我聞」之心情去看祂。

《32:54》

「聞」—這個「聞」不光是聞音聲，要聞祂的道理、要聞祂的道理！從耳識，這耳朵的聽神經裏面聽到音聲，這音聲進到我們心裡，這樣！所以「聞、思、修」，我們也要注意，「看祂這個什麼道理，我們應該怎麼做」—這個是「思、修」，這樣地，他、如是我聞，那就時間不會浪費，也不會錯過這佛法，這我們也應該了解，一切經典都要用這心理去看祂，你這樣看祂，你慢慢就了解這佛法啦，嗯，佛所講的道理我們就慢慢會了解，否則我們是一種「盲人摸象」，大象一樣的、你摸到腳他講怎麼樣，摸到身體怎麼樣，那是各人各人的知解，這實在講不太理想的。假若是大家從真心去體會它，那你一百人、一千人哪，可能都是一樣的心理，嗯這是一樣的，所以我們也要「如是我聞」去看佛經。

《34:23》

「一時」、這「一時」啊很多—譬如印度它不重視時間，它這印度裏面人家考據也很難，這是一個地方、一個地方的人習慣性，可是在佛法裏面不能給湊在印度裏面來講，祂佛的講法，他方佛土這菩薩、這些都會來聽法的—甚至天龍八部，我們在地球裏面各國家記載的時間也是都不一樣的，那你寫什麼日子好？嗯，你寫一些，那你專寫印度的，同我們也不一樣的，所以最好就寫「一時」。這「一時」什麼意思？「因緣成熟了，佛要講這般若經的時候」，那是「一時」，「一時」就「時節因緣成熟了，祂要講—就是那個時候」，這是最好講的。嗯，照我們的紀年、紀日、紀月，現在地球它很多不一樣的，嗯有用公元的，實在講希臘的來講，它也很多不一樣的，這個我們也要了解它。所以佛法祂會適應，這個此土他方祂都適應，所以用「一時」，這最妥當的，就是因緣成熟、要講這部經的時候，就叫「一時」。

《36:07》

這「佛」，「佛」就「釋迦摩尼佛」，是我們的本師佛。「佛」者是「覺」，覺悟的。所以一般人他不了解祂、佛是覺悟，佛覺悟也要覺悟我們眾生的，可是一般人、社會人不了解，他把佛菩薩看同其他的神仙一樣的—嗯他都是去要求祂加被保佑、這些事情啊，這些同佛教的講：「覺悟也要你自己覺悟的」，那是不大一樣的，嗯不大適合的。可也眾生啊這是難免的，所以眾生進到寺廟去，我們啊！最初他是迷信的，迷信也並不壞，我們要慢慢導正他，改他作正信的，所以大乘起信論：「除疑破邪執《除疑去邪執》」—要去掉他這疑—懷疑地，趨大乘正信，這是慢慢由他迷信引入正信，正信就是智信，啊要智慧的，這個覺悟的、覺悟的，所以「佛」是「覺」也，我們這「佛」字就「釋迦摩尼佛」，「釋迦摩尼佛」—這是我們的教主、娑婆世界的教主，嗯「釋迦摩尼佛」。那時候啊在講這本經在什麼地方呢？在「舍衛國」。「舍衛國」是「波斯匿王」的地方，那很豐盛的，那地方很豐足的，實在講印度在佛出世，印度啊同我們這春秋、戰國一樣的，這百教齊鳴、百花開花，那時文化很發達的，所以我們講這九十六

種外道實在是九十六種哲學家，他所講的很多從外面講進去的一這是外道，我們佛法是從心裡裏面體會它，由真心發出來，那是講我們的佛法是對這外道的不一樣的，外道從外面的，嗯我們從心裡裏面去體證它。

《38:42》

所以這是在…因為印度於那時候文化很盛，它現在落後了，這是時代不一樣的，嗯，古印度時候、在佛時候又是舍衛國，它文物很發達的，很豐饒的，因為假如不是那樣地，你想：「佛的一到處就一千二百多隨從」，你想：「一天要供應這些人的吃用啊，不是很豐富地方它也很難應付」，嗯它這也可以看見，這舍衛國它是很豐富的一個地方。「祇樹給孤獨園」，這在古代噢講這黃金鋪地很了不起，我是講在現在黃金鋪地啊根本就沒有那一回事，為什麼？它黃金鋪地，你看怎麼黃金法，假如用金箔來鋪地啊現在要鋪到很多層，譬如我們知道台中市啊—台北我們不要講啦，台中市一個建國路啊，最近地價升到一坪地二百多萬，嗯在彰化那些市中心啊，也地價一坪都一百多萬，你想一百多萬，現在金子啊去買這黃金來鋪地，三尺六尺、四方，這兩個榻榻米就是一坪，那黃金鋪地啊沒有什麼困難，嗯沒有什麼困難，它以前的土地便宜，是不是啊？它土地又便宜啊，又是欸，這個「祇樹給孤獨園」，這個祇陀太子的花園，因為他這「給孤獨長者」，有一天為他兒子的婚姻的事，到一個地方去看他這未來的親家，嗯去看他，他那邊，喔！大掃除又大亭樹，他問他要做什麼？他講他要供養這佛陀同佛弟子，他聽到—他本來是外道的，一聽到很恐怖，心裡很不舒服，可是他也不能反對，等到看到佛陀同弟子那樣子威儀莊嚴，哼看了心裡非常高興，所以高興啊，他也想請佛陀同一班這聖弟子去供養，那世尊也答應他，那你有這地方？他講那我們去找啊，嗯，他家裏很有錢嘛！那世尊就派舍利佛，舍利佛大概是一個工程師啊會建房子的，幫他去看，看了，他這地方沒有好，看到這「祇陀太子」的花園，嗯，看這個地方很好、環境很好，花園都是比較清淨，花木也比較很好，嗯看這點很好，可是這是太子的花園哪，所以「給孤獨長者」就去同太子磋商，太子也同他開玩笑的，他講：「那你除非是黃金鋪地，」「鋪遍、鋪滿我這花園，我就賣給你。」

《42:30》

所以他也就答應，噢，然後把他金庫打開來，把黃金鋪…，鋪啊叫這太子去點收、驗收，哈！太子講：「你能鋪到地，這樹你沒辦法鋪！」一樹是直的它怎麼鋪上去？可是太子看到他這誠意，講：「算了，樹我布施，算我的，園算你的」，所以「祇陀太子的樹，給孤獨長者的園」，他是這樣地建築一個這個「祇園精舍」，欸，它是這樣地，這故事這樣地。裏面註的我希望大家去看一下註解，比較這事實確實一點，我是本一點記憶，有的時候還會漏掉一點，這沒有多大關係地，我認為這同我們修行沒有什麼多大關係，可是這些環境對我們修行的也很大地，我們修行有地方清淨、嗯安定，這對我們心裡幫助很大地，嗯很大地，我們這修行的人不要這黃金鋪地，他同地藏經一樣地，他一來什麼田園厝宅都拿去賣了，都全部都要施捨，這黃金鋪地啊有什麼了不起，我們這一捨就要捨清淨，嗯，因為心裡才清淨，這也可以這樣地去看它，可是他這修福報很大，這「祇園精舍」還沒有做好，天上的天宮已經做好了，《給》孤獨長者的、將來天上的宮殿—為他的宮殿、福報的宮殿已經做好了，這是福報我們不能不承認，只要修因就必有福德因緣，嗯他有福報的，所以這就叫「祇樹給孤獨園」，我們了解喔—「祇

陀太子的樹、給孤獨長者、這須達長者的花園」，嗯他就是建一個這個「祇陀精舍」、「祇園精舍」，它是這樣的。

《45:03》

「與大比丘眾千二百五十人俱」。這本來世尊最初出家的時候，他是偷偷摸摸，半夜，嗯這個出家，逃過、離開王宮，嗯逃過，所以我是講啊，我們現在人很多出家的都要偷偷摸摸，人家問我為什麼？我講我們教主就是這樣子地做起了，欸他偷偷摸摸地，因為父母對子女的這個割愛，這個不是很容易地，他有這決心，嗯，可是他世尊當時有四天王幫他的馬廐夫逃過護城河，我們現在的人啊也要靠這親…這好的朋友幫他掩護，欸出家，這是講啊這是一代一代都有這樣的傳承下來，沒有什麼奇怪的。

《46:06》

欸，他都是這父母的感情太濃厚，一下不容易割捨的，他這出家之後，他父族同母族這五個人—五個比丘去看他，實在要勸他回宮，可是勸他不來，他結果五個人跟他修行了，欸修行啊，等到最後，欸這苦修的，印度本來婆羅門都是很多苦修的，古印度修行都苦修的，可欸世尊修到最後，在這河邊接受牧羊女啊是牛奶還是羊奶啦，嗯他喝了精神煥發，嗯一洗澡起來就精神更好了，可是那五個人認為他退轉，他跑掉了不理他，欸跑掉，世尊一起來啊，就在這菩提樹下…「世尊啊—這我順便講，世尊到那邊去啊，四月八號、初八，夜睹明星他悟道了，嗯成正果了，欸成正果了，他就想這五個人哪、要先度他，他本來五個人約定—他來啊、看到他來我們不理他，嗯不要理他、他退轉了不理他，可是世尊那種莊嚴那莊嚴慈祥，嚨！結果五個人都跪下去啦，哈！這是講啊，一個人這莊嚴這起這威儀啊，很要緊的！很容易、不要你開口，這眾生見到就很歡喜的，很歡喜的，這是很有、作用很大的，所以他五個人跪下去，他世尊同他講「苦集滅道」，這是第一個示現的，一個勸的、一個正轉，他三次轉法輪就度五個比丘，這五個比丘都成羅漢了，他就這樣那時候三寶具足了。

《48:32》

可是後來，他這裏面有註的，他後來去度這好像是「迦葉」他三兄弟，嗯他一共一千個，後來再這「目犍連」同「舍利弗」，他兩個人啊有這二百個，又也這什麼長者呵，這裏我沒有詳細去看他，他一共哩他有五十個，連這個五比丘啊，應該是一千兩百五十五個，嗯他這裏省掉，取一「千兩百五十個人俱」，他這佛的隨從—經常跟他出門的，嗯隨常的從，嗯他這樣地構成。所以這「大比丘」—那就表示很多裏面都證果的，嗯證果的！比如：四果、三果、二果、一果，都不少的，所以這不是普通的比丘，我們知道比丘的意義，我相信大家比我更清楚了，因為大家這裏啊很重視戒律的，戒律裏面他講比丘應該怎麼做、怎麼做，這個是很清楚地，嗯，我們這比丘啊實在講啊，現在末法時期啊很多也不少呵、不少不正常啦，譬如我們世尊啊叫我們不要邪命地存—五種的這些，現在社會上、社會發生的，所以我們在這裏都很重視戒律的，沒有這些僧，這最好的！嗯，我們要保持正法就是啊、就應該重視戒律，那沒有戒就是「根本」就沒有了，嗯這—

「《50:50》

證果的就證了，很簡單地，人家問我為什麼？我講我們現在了解這道理，我們做不到，他以前的人啊了解道理，他馬上就做到了，為什麼？他生在佛前，他有他的福德因緣，嗯有他智慧，有他定力，我們現在也離開世尊入滅的時間也兩三千年了，嗯，沒有那種福德因緣，我們了解道理啊是變作一種理解—做不到，他以前的人，他一聽見他馬上就證到了，他就很容易地，譬如世尊在阿含經裏面同病比丘講，祂問他：「你是身病還是心病？」呵，他這生病是身體生病啊並不是心裡，心裡知道身體哪個地方病，哪個地方毛病，心裡很清楚的，嗯，我們可以講啊，自己的、對自己的身體生病啊，比醫生還要清楚，就是講啊這心是沒有病啦，嗯身體是有病啊，所以世尊告訴他—你是身體的病，心沒有病，這個心裡不要同身體和在一堆，你和在一堆你就不能了脫，欸，他聽了之後就成羅漢了，欸，我們聽到這句話，我們講：「唉喲、唉喲，哪裏痛、哪裏痛」，他老是解脫不了，因為為什麼？沒有定力，這是一個最大的一沒有定力，你要沒有定力啊，雖然聽這道理他做不了，嗯做不了，所以這修持的啊，知道這個道理我們要修定力去配合它，要「定慧等持」，那你那時候不要擔心不能證果，嗯，所以在這佛世的時候很多都是「大比丘」僧。

《53:07》

欸，這個「眾」，就同我們這僧人一樣的一大眾的，我們僧團要四個人，最少要三個人，才能構成一個「眾」字，我們中國人以前這「眾」字是三個人，一個在上面、兩個在下面，這也是這樣寫的，這個是「眾」，可是中國人認為出家人是僧人—嗯它好像是這樣地，一個是本來不能稱僧眾，一個是只有一個比丘，可是我們習慣了，他，大家都認為：「他這出家人是僧人的身份」，嗯這可以講—這是這團體裏的一份子，那是可以講的，所以這與這大比丘僧眾有一千二百五十個人同時的，「俱」是同時的，這個是講他經常要在，這佛啦這就是講、在這兒「通序」，嗯「通序」，普通佛經都是這樣的一可以「證信」，為什麼「證信」？這個佛經並不是隨便的，有這樣多的人可以證明或在那兒聽，有時間、有地點，這就像我們現在的開會，喔政府機關也好，民間團體開會也好，一來簽名，時間、地點、簽名、主席、記錄、欸開會的內容，嗯一樣地，這是一個科學的、很科學的，我們佛法也是這樣的，這是叫「證信」，不是隨便來的，可以相信祂，這是叫「證信序」，一個「通序」。

《55:11》

這「別序緣起」—這分別的，這每一本經不一樣的，這個緣起—每一本經都有祂的事情祂才會講，這是緣起，這緣起在序裏面就叫「別序」，上面那個一時、人、主…是「六成就」的，那些都是講它是一個通的，這「六成就」那些就是「通序」。嗯這是「別序」，這個「別序」在金剛經啊特別的，這最好的，我認為金剛經最好就從這裏，很多啊祂放光又怎麼怎麼樣…那些是佛的境界，我們不很容易去體會它，可也這些，在金剛經世尊這「別序」的緣起就是日常生活裏面做一個示範模樣、這榜樣，給我們科學的，這是最平常的，所以金剛經啊非常的好就在這裏。

《56:25》

「爾時」，「爾時」—在那個時候，噢，比如這六成就、前面所講六成就那時候。祂「世尊食時」，「世尊」—就是我們這三界所尊崇叫「世尊」，佛的「如來」、「應供」、「正徧知」，那叫

「佛」，「世尊」他十個德號外後面加一個「世尊」—這總稱的，嗯他三界所尊崇的就叫「世尊」，「食時」—「食時」啊就是要吃飯，在這佛世的時候，太早去托鉢，他、人家還沒有起來，太遲了他怕時間來不及，這世尊的時候是日中一食。

《57:18》

現在泰國和尚，他每天、他們都五點，天要亮沒有亮他們出來托鉢了，回去他也要吃早餐的，嗯吃下去，他中午啊就擺在這牆壁旁邊，他沒有這廚房沒有這齋堂，他沒有的，他沒有的，他就擺在那邊，中午啊十一點他再吃啊就不要了，實在那些，我們這個戒律裏面不說吃，到隔天的實在不能吃，那吃了吃壞肚子，嗯，他在托鉢的有二十袋地方啊，他不能那樣子留到明天吃，有的啊，我在泰國住的時候、在泰國寺廟住時候看啊，因為他都保護這些、去翻它，到十一點熱的呵它已經起泡泡了，他也那樣吃，叫我們吃肚子會吃壞的，可是他慣了，泰國和尚他這個水袋的水，那沒有我們台灣那樣乾淨，他也那樣子隨便喝了，嗯他習慣了、可以應付，他「食時」就是要吃飯的時間，他這個吃飯的時間啊要比較早，他比如八九點、九點，他去托鉢啦，到回來才可以吃，所以是準備的時間，這個吃並不是講馬上吃，嘿他準備。

《58:55》

「著衣持鉢」，祂成佛了之後，佛本來沒有生熟二藏，這沒有生熟二藏，我們可以講祂這胃同腸都、就變金剛體啦，祂都不需要去消化，不需要東西下去，祂就講祂沒有生熟二藏，實在就是不需要祂去要東西去消化，去幫助它，祂可以不需要，所以佛本來是不應再吃，可是祂要示同眾生，要示同一般比丘一樣的生活，嗯祂到那吃的時候，祂還一樣的要「著衣」，欸，要「著衣」把這袈裟披起來，嗯披起來。在印度同泰國，它亞熱帶地方，他裏面袈裟喔很不同我們，我們要穿這衣服的，我們是比較冷、涼快地方，他熱，他沒有、他裏面就充其量穿個短的裙子，欸，稍微遮住，啊！他外面就這袈裟了，這著這袈裟然後才可以出門，他每個人出門啊，除了在自己房裏面，一出來都要袈裟隨身地，嗯他沒有袈裟他就沒有衣服了，嗯，所以這「著衣持鉢」，一「持鉢」，佛的鉢是以前琉璃的，這四天王把過去維衛佛的這個鉢，嗯，他把他這個，本來啊他是拿來供養佛，拿來供養佛，嗯這佛也需要持鉢啊，去同人家托鉢、到外面去接受人家供養總要鉢。

《1:01:05》

嗯，以前大概簡單，我們做小孩子時候，我是泰國出世的，做小孩時候以前還沒有這一格一格的，這和尚出門，這出家人出門都是一個鉢，嗯菜也倒下去、飯也倒下去，現在已經改良了，有一格一格的、菜倒在那邊，飯再倒在鉢，它分開了，它以前啊是沒有，所以人家講他為什麼什麼東西都吃？葷的也、他吃，因為他整個的鉢、他就吃了，他不能開口，因為托鉢的啊都福田衣，他不要—沒有偏袒右肩的他不能開口，沒有開口地，所以現在泰國和尚早上去托鉢，他還是福田衣—沒有偏袒的，他不能開口，就是人家給他什麼、他吃什麼，欸，他那就是講，他不會拿活的東西給他吃啦，他是方便吃的。

《1:02:13》

他這我順便講喔，比如「著衣持鉢」，「持鉢」是要去化這飯吃呀，喔化這個緣啦，所以「入

舍衛大城乞食」，祂是住在這城郊外面，比如我們這裏住在觀音山，那要托鉢啊，繼續要到埔里啊，到城市地方啊，你在這裏同什麼人托啊？是啊，祂要托鉢祂就到「舍衛大城」，它國都那繁榮一點，到那邊「乞食」，「乞食」啊就是實在去托鉢—這個眾生供養，嗯，一方面等於乞士，所以出家人比丘啊稱乞士，他不是一般的乞丐，乞丐他只要飯，嗯他不會上求佛法，我們啊除吃飯之外—乞、乞這施主的這道糧要來吃，維持我們的色身，他還要再乞這佛法來養活我們的慧命，嗯所以這不同一般的乞丐，所以稱為乞士，他到那邊去托鉢就是去乞食、這個要吃飯的飯菜的呵。「於其城中」—那就到舍衛大城裏面，欸，祂在裏面，裏面啊「次第乞已」，嗯祂次第乞，那就沒有分別啦，一家乞過一家，這並不是從頭到底一天都走了，那你城市很大的，我們的啊只要托到這個「應量器」⁶夠就可以了，嗯比如七家、幾多家，這就可以了，不必到這全舍衛大城都乞了，乞了吃不了啊，所以祂就這樣地次第乞，沒有分別、沒有好壞。

《1:04:29》

可是我們佛教裏面有兩位尊者—一個他專向貧窮的人家去托，那是這「迦《葉》尊者」，他怕那些人沒有福報，給他種福；「阿難尊者」又怕這富貴人家不作福，啊又怕他將來會貧窮，他就專向這富貴人家去托，所以阿難才搞到摩登伽女的難。這也是這樣，他不同大眾的，他是分別的，啊他分別的、不是次第地，嗯這是我們順便講。祂次第地是沒有分別，這是講「次第乞已」，嗯，祂一個哩、一來啊祂一個成佛的人祂「不著佛相」，不以為祂「我成佛了，噢！不必要」，嗯祂是著衣持鉢一樣的要出去，要著衣要持鉢跟大眾一下出去，一下出去啊，祂「次第乞已」—沒有起分別心，這我們普通人啊，一到什麼地方都起分別心的，欸，會看啦，喔這一家富貴一點可能他這飯菜好一點，那家差一點可能飯菜差一點，心裡啊你就講啊、不要口講出來，心裡有的時候都會起這些觀念，我講這是我們眾生習氣，我們沒有辦法，嗯，我們知道人是五蘊和合、空的，啊！這所有事相都是幻化和合、空的，我們碰到牆壁就不敢過去，為什麼？一到那邊去啊，它心裏面馬上就告訴你：「這是牆壁啊，你不要撞它，不要碰它」，啊！這個是習氣，它老是會存在的，我們也是這樣的，你次第乞啊，我們結緣可能講次第乞，可是心裏面這念頭，它會有分別這富貴同貧窮的家裏，這—

《1:06:47》結束

⁶ 《即鉢·梵語鉢多羅》